

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易集說卷三十八至四十

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣李燧

周易集說卷三十八

說卦傳三

宋 俞琰 撰

乾為天為圜為君為父

天積陽而居上乾☰三畫純陽故為天物之體圓者常動乾陽體而運轉不息故為圜尊而居上君之象也萬物資之以為始父之象也白雲郭氏曰包犧氏始

作八卦以通神明之德以類萬物之情此皆所謂類萬物之情也乾之於八卦天之於三才君之於臣父之於子皆一道也是之謂類也平菴項氏曰乾道大而无極唯天足以盡之運而无極唯圜足以盡之故以二象為首句也在國則君在家則父皆物之元也

為玉為金

其質純粹故為玉其性堅明故為金或曰玉謂其不變金謂其變

為寒為冰

乾居西北極高而至剛之地其位屬亥於時為十月其候為水始冰地始凍故為寒為冰冰生於水而寒於水觸之則其利如刃冰蓋水之勁氣也或曰寒隂氣冰隂物隂盛之極自坤而變乾故為寒為冰

為大赤

純陽極剛而明甚故為大赤漢上朱氏曰赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純陽也故乾

為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為駁馬

乾健故為良馬老陽故為老馬純剛故為瘠馬瘠言其骨之峻非羸弱之謂也崔憬曰骨屬陽肉屬陰乾純陽骨多故為瘠駁雜也晁以道曰駁馬其九四乎說文云駁馬色不純也詩東山云皇駁其馬注云黄白曰皇騂白曰駁即不純也白雲郭氏曰孔氏謂駁馬有牙如鋸能食虎豹誤矣未有蹄物能搏虎豹者

也愚案山海經爾雅並云駮如馬而鋸牙食虎豹旣曰如馬則駮乃别是一物非易之駮馬也孔氏引以為證不審諦爾

為木果

圓實而在上故乾為木果

坤為地為母

坤積陰處下故為地萬物資之以生故為母以配父

為布

古者以泉貨為布蓋取廣布流行之義乾之所至坤亦至焉故為布或曰地南北為經東西為緯故為布

為釜

釜所以化生物為熟物乾生之坤則化之以其能熟萬物故為釜平菴項氏曰六十四升為釜坤包六十四卦如釜之包六十四升也坤卦半為乾全為坤乾與坤交為六十四故惟坤為能具六十四卦之體

為吝嗇

陰性至靜受而不施故為吝嗇

為均

均者土之均也坤之氣動而闢至而廣无有遠近高深悉皆含育而成就之故為均陶人制物之形者謂之均亦此義也崔憬曰地生萬物不擇善惡故謂之均

為子母牛

性順而多孕育故為子母牛平菴項氏曰自萬物言

之坤皆為母就牛言之又為子母牛者為少為牝為孕育為隨順兼數義也乾馬老瘠故坤牛㹀犢明少且肥皆相反也

為大輿

方而能載者輿也地之形方載華嶽而不重故為大輿坤陰本小以其載陽所以大也

為文為衆

奇為質偶為文奇則一偶則衆坤三畫皆偶故為文

為衆橫渠張子曰坤為文衆色也為衆容載廣也

為柄

柄一作𢘍乾性圜轉而曲坤性執方而直大抵與乾相反故乾為圜坤為柄

其於地也為黑

乾極陽故為大赤坤極陰故為黑黑者地之肥美而能生殖者也平菴項氏曰黑者幽陰之色也不言黃而言黑者黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也

若論其極則乾正為赤坤正為黑故先天圖乾南而坤北也

震為雷

震以一陽動於二陰之下為陰氣所包而未能出則激薄而有聲故為雷

為龍

龍之說見前此重出不然則龍之青者也何以見之龍為馬馬之壯者也坤則為馬之牝震則為馬之善

鳴乾為龍此乃龍之大者也震之於龍是為青龍又何疑焉平菴項氏曰震為龍虞翻謂當作駹蒼色也朱子發謂當作䮾東方尾星也

為玄黄

玄黄者天地之雜也乾色本赤坤色本黑震乃乾剛坤柔之始交而赤黑相雜故為玄黄正義云玄黄雜則成蒼色也

為旉

旉音敷華之通名陽止於終則結爲果實陽動於初則發爲華蘂震以一陽動於初而陽氣始發故爲旉

平菴項氏曰震爲旉李鼎祚云本作專延叔堅說爲旉大布也案釋文引王肅干寶説皆以旉爲花敷則字之爲旉久矣古文花字爲華爲荂爲蘤皆音敷

爲大塗

震東方之卦於時爲春萬物皆自此而出故爲大塗

大謂得乾陽之第一畫也

為長子

震一索而得男繼乾父之體故為長子不稱長男而稱長子者以其承父之正傳主國之重器非坎艮二男比也楊繪曰震為長男代父之任故位於生物之地世子宅於東宮蓋取諸此也

為決躁

決指陽畫躁指隂畫動於初為決動於中動於末再三動而不已則為躁

為蒼筤竹為萑葦

筤音郎萑音丸蒼筤青色也青為震之本色萑葦與詩七月所謂萑葦同毛氏傳云亂為萑葭為葦孔氏曰釋草云亂似葦而小初生者為菼長大為亂成則名為萑葦初生為葭長大為蘆成則名為葦愚謂竹與萑葦皆根固而叢生上虛而下盤固陽在下之象也漢上朱氏曰萑葦震之廢氣故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯

其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

震陽始動故為馬之善鳴震居左故為馬之馵足震動於下故為馬之作足爾雅云後右足白驤左足白馵詩小戎云駕我騏馵注云左白曰馵京房本以馵為末末之說未詳作動也魯頌駉詩云思馬斯作子由蘇氏曰作奮起也或云雙足並舉也上靜而下動故為作足的白也巽為白又為廣顙震變而為巽故為的顙之馬詩車鄰云有馬白顛爾雅云駒顙白顛

劉備庾亮皆名其所乘之馬為的顱蓋馬之白額者也平菴項氏曰馵與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於足則白在後左於顙則白在前左足者震之本象也巽之生在其後故為後足白首者乾之象也乾之爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其上故為顙白也

其於稼也為反生

反生者百昌産於土而歸於土又自土中戴甲而出

麻豆之屬是也震之陽實在下動而上行故於稼為反生翁庶善曰夫稼之始也根於土土之氣上升焉則為轂已而轂之墜則又反而生於土焉生生不窮之妙也

其究為健為蕃鮮

究終竟也陽長而不已則其究為乾之健蕃謂草也與坤文言傳草木蕃之蕃同鮮乃魚也即書益稷鮮食之鮮震三爻俱變則為巽故為蕃鮮震居東得木

之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之為花也變巽則為草震之為龍也變巽則為魚漢上朱氏曰震巽皆為木者何巽之初草之根也震之初木之根也巽之二三木之在上者也震之二三草之在上者也木有柔者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅爾又曰郭璞謂魚者震之廢氣也巽王則震廢故

虞翻以巽為魚

巽為木為風

巽内柔而外剛本靜而末動故為木他卦言木如乾為木之果坎為木之堅多心艮為木之堅多節離為木之科上槁震兌坤雖不言木震乃木之專兌乃木之毀折坤乃木之衆多者也順而无所不入故為風風能揚沙走石其中與末皆剛也雖鍼竅綫縫亦入其本柔也陽激隂為雷隂激陽為風故雷與風皆有聲横渠張子曰隂氣凝聚陽在内者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其

聚有遠近虛實故風雷有大小暴緩

為長女

巽一索而得女故謂之長女震為長子故巽為長女以配之巽離兌皆稱女所以配三男也

為繩直為工

木有曲直繩者糾木之曲而取直工則引繩之直以制木者也横渠張子曰為繩直順以達也為工巧且順也

為白

巽者震之反震為草木之初生故其色青巽為草木之枯死故其色白白所以受采者其性巽順也

為長為高

長如風行而長高如木生而高

為進退為不果

進退風之性也巽懦而不決故為進退二陽在外進也一陰在内退也外剛而内柔一陰盤旋乎二陽之

下故為不果大抵與震相反

為臭

臭以風而傳陰氣在下盤鬱而不散故為臭

其於人也為寡髮為廣顙為多白眼

髮者血之餘血陰物也陽多陰少巽二陽而一陰故為寡髮陽廣陰狹巽二陽在上如人之額闊故為廣顙躁人之眼多白目睛不正也離以柔居中目之正故為明巽以柔居下目之不正故為多白眼釋文云

寡虞本又作宣黑白雜為宣髮平菴項氏曰宣髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣為寡然寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者變坎上爻水不上潤故不成血盛之髮也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也

為近利市三倍

利市謂物之美而利於市者也案春秋昭公十六年左氏傳云爾有利市寶賄利市蓋古語也倍蒲亥反

詩瞻卬云如賈三倍謂其善賈而得利之多也巽順而多有所入故為近利市三倍謀利者必於市南方離日之中為市巽居東南與離相近也一陰在下為巽之主而在上二陽皆為其所有則其本小而其利甚博矣三倍謂在上二陽畫每畫三分之則其數六而三倍於一陰之二也

其究為躁卦

其終變而為震故曰其究為躁卦震為決躁也震巽

皆言其究所以例其餘也王荆公曰言巽為躁卦則知艮為静卦矣或曰震得陽氣之先者也巽得隂氣之先者也故其卦皆有究極之義乾鑿度云物有始有壯有究漢上朱氏曰巽三變成震震三變成巽舉此則知乾三變成坤坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌矣

坎為水

水内明坎之陽在内故為水坎以一陽居二隂之中

猶水之在地中也漢上朱氏曰坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

為溝瀆

坎以陽畫為水二陰夾之是為溝瀆白雲郭氏曰江河溪澗皆水也溝瀆人所為者也平菴項氏曰坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞者也

為隱伏

一陽匿於二陰之中為二陰所蔽故為隱伏

為矯輮為弓輪

矯者矯曲而使之直也輮者輮直而使之曲也弓與輪皆矯輮之所成凡矯輮之物内不剛則易折外不柔則又不可以矯輮坎内剛而外柔一陽鬱於二陰故為矯輮為弓輪宋衷曰水流有曲直故為矯輮正義云弓者激矢如水之激射也輪者運行如水行也

其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤

一陽陷於二陰之中故為加憂心耳以虚為體坎中

實故為心病為耳痛坎為水血在人身則水之屬也赤其色也故為血為赤乾為大赤坎得乾之中爻故止於為赤橫渠張子曰坎為血卦周流而勞血之象也漢上朱氏曰黄帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也

其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳

乾為馬坎得乾之中爻而剛在中故為馬之美脊為馬之亟心亟急也内剛動故其心急下首者柔在上

也溥跡者柔在下也為曳羲文白雲郭氏曰易曰見輿曳又曰曳其輪故輿為曳而馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬五亦知曳為輿矣

其於輿也為多眚

其於輿也為多眚如郭白雲所云當作其於輿也為曳中實而重為曳多眚疑當在心病之下目有病為眚心與目皆屬離坎與離相反故在坎為病為眚

為通

水由地中行萬折必東故為通或曰通以輿言輿可以濟險故為通愚則曰均是輿也得時則為通失時則為曳

為月

月體陰本黑受日之光而白外陰而内陽也坎之體外陰而内陽故為月

為盜

行險以僥倖剛而善隱伏盜也坎以剛陽匿於陰中

故為盜平菴項氏曰盜之潛行有水之象月陰於夜

亦盜之象也

其於木也為堅多心

內剛故為木之堅多心水生木木得水之潤則堅

離為火為日為電

離麗也火麗乎木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗而

明者也故離為火為日為電電光乃日之光然必麗

乎雲則見无雲則无電也胡致堂曰或謂雷霆何為

而然者有形耶有神耶曰古人未之言也然先達大儒亦嘗明其理矣蓋天地間無非陰陽聚散闔闢之所為也可以神言不可以形論非如異學所謂龍車石斧鬼鼓火鞭怪誕之難信也故其言曰陰氣凝聚陽在内而不得出則奮擊而為雷霆雖聖人復起不能易矣凡聲陽也光亦陽也光發而聲隨之陽氣奮擊欲出之勢也電緩小則震亦緩小電迅大則震亦迅大震電交至則必有雨震而不電電而不震則无

雨由隂氣凝聚之有踈緩迅密也曰世人所得雷斧者何物也曰此猶星隕而為石也本乎天者氣而非形偶隕於地則成形矣然而不盡然也曰雷之破山折樹殺人者何謂也曰先儒以為隂陽之怒氣也氣鬱而怒方爾奮擊偶或值之則遭震矣然而不盡然也電之閃爍激疾如金蛇飛騰之狀何謂也曰電之發也唯光爾適映雲際則如是不當乎雲際而在同雲之中則无此矣凡天地造化之迹茍不以理推則

必入于幻怪誕偽之說而終不能明故君子窮理之為要也

為中女

離再索而得女故謂之中女

為甲冑為戈兵

外剛故為甲冑甲鎧也冑兜鍪也所以內衛也剛在外而火氣上鋭故為戈兵所以外禦也冑字與冒字相似從目冑字從月乃冑子之冑也

其於人也爲大腹

外大而中虛故爲大腹平菴項氏曰坎離者乾坤之精氣也乾爲首故坎爲下首坤爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

爲乾卦

火性燥故爲乾卦王荆公曰離爲乾卦則坎爲濕卦可知矣鄭正夫曰離言乾卦而坎不言濕坎言血卦而離不言氣互相備也

為鼈為蟹為蠃為蚌為龜

外剛内柔故為鼈為蟹為蠃為蚌為龜龜鼈之卵蟹之肓皆黄者内坤也括蒼龔氏曰蠃則形銳而善麗蚌則内虚而含明白雲郭氏曰鼈蟹蠃蚌龜介物也介物甲胄類也

其於木也為科上槁

科空處與孟子盈科之科同離中虚而外乾燥故為木之科上槁蓋與坎之堅多心相反宋衷曰陰在内

則空中木中空則上枯槁也

艮為山

山止而不動者也艮止也陽動之極而止於二陰之上故為山

為徑路

震之陽始出則為大塗艮之陽小而上窮故為徑路

横渠張子曰艮為徑路通或寡也

為小石

陽大陰小艮之陽畫爲山故陰畫爲小石白雲郭氏

曰山與小石如坎水溝瀆之義

爲門闕

艮體上實下虛故爲門闕

爲果蓏

木之植生而其實有核者曰果桃李之屬是也草之

蔓生而其實无核者曰蓏瓜瓠之屬是也陽剛在上

故爲果陰柔在下故爲蓏平菴項氏曰果蓏氣之止

於外者也乾純陽但為木果艮一陽二陰故為木之果又為草之蓏震為旉草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象為切

為閽寺

周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及女宮之戒令止物之不得出者艮以剛止於外以衛内之柔故為閽寺宋衷曰閽人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也

為指

指謂手指一說以為足指括蒼龔氏曰指於四支之末而能止者也平菴項氏曰為指義與堅多節同

為狗

狗說見前此重出白雲郭氏曰陽卦之中獨艮不言馬其剛在上所用益小故於獸畜之類无行健之功徒有噬齧之象狗鼠黔喙之屬皆是也漢上朱氏曰狗當作豿爾雅謂熊虎醜其子豿蓋虎子未有文猶

狗也

爲鼠

鼠與狗皆善齧艮剛在前故爲狗又爲鼠白雲郭氏曰且坎之爲隱伏也在賢者爲隱在小人爲盜艮之爲利則爲狗爲害斯爲鼠皆一義而二象也

爲黔喙之屬

黔青黑色喙亦剛在前也謂之屬則凡黔喙者皆是也沙隨程氏曰黔東北方之色青黑雜也白雲郭氏

曰震之剛動於下故言足坎之剛動於中故言心艮之剛動於上故言喙

其於木也為堅多節

坎之剛在内故為木之堅多心艮之剛在外故為木之堅多節白雲郭氏曰堅多節剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利於用二卦之辨也

兌為澤

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰

見乎外故為澤坎體上下俱虚澤體則上虚而下實故川壅則成澤決則成川

為少女

三索而得女位在末故謂之少女

為巫為口舌

巫尚口舌以言語說人者也兌上折口之象也陽動於内舌之象也白雲郭氏曰古之巫與今之巫異古之巫誠人也今之巫妄人也誠可用以通神妄非聖

人之所用也

為毁折

春氣發生於震東方而萬物敷榮震主生故以為専秋氣肅殺於兌西方而萬物揺落兌主殺故以為毁折横渠張子曰物成則上茶者必折也括蒼龔氏曰毁折反所謂蕃鮮也

為附決

附謂柔附剛也兌隂卦隂柔多疑不能決也附二陽

以決故為附決正義云秋物成熟賁程之屬則毀折

果蓏之實則附決

其於地也為剛鹵

鹵鹹也東方謂之斥西方謂之鹵剛鹵乃產金產鹽之地必下實而澤見於外故為地之剛鹵正義云水澤所停則鹹鹵也平菴項氏曰毀折附決與剛鹵同不能生物必為金為秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見于上則足以為鹵而已矣

物之相附者至秋而盡決陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者決矣此自離而兊之序也然震之本志已為決躁但至離而附故未決耳至兊則毁折之矣雖欲復附得乎決象類兊故亦為決鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寳貨興焉然予以為此亦末作之象也凡兊之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金寳者利之末也

為妾

兌少女故為妾從姊為娣從姑為姪蓋皆女之末也

為羊

羊說見前此重出漢上朱氏曰為羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭云此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽

右第十一章分八卦為八門而百物不廢所以反覆推廣象類使之明備以資占者之決也雖然亦

舉其大槩而已安能盡天地間萬物之象而說之哉荀爽九家集解所謂坤為裳坎為狐之類不過因爻中有此而增之耳非本文也平菴項氏曰乾為父坤為母震為長子巽為長女離為中女兑為少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兑為羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不重出巽為躁卦坎為血卦離為乾卦五卦皆不稱卦震究為健為蕃鮮巽究為躁而六

卦皆不稱究蓋互相例也

周易集說卷三十八

欽定四庫全書

周易集說卷三十九

宋 俞琰 撰

序卦傳

序卦者孔子釋文王六十四卦之先後次第也上經三十卦約之為十八下經三十四卦約之亦為十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中為天地四正故易以乾坤坎離居上震巽艮

兌反是則居下咸恒損益在下蓋震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也易道貴中不欲其終下經泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫之在上則以坤母交三男也晉夷萃升之在下則以坤母交三女也剥復臨觀所以進而上者一陽二陽為主也夬姤遯大壯所以退而下者一

陰二陰為主也困井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節此六子自交故居下而屯蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男長女為主也頤大過中孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止肖坎離故在下向微孔子為之序則後世簡編脫落寧不錯亂又焉知某卦先某卦後哉孔

子懼其或然此序卦所以作也韓康伯乃謂序卦
非易之藴謬矣紫陽朱子曰謂非易之精則可謂
非易之藴則不可

有天地然後萬物生焉

天地者萬物之父母故有天地然後萬物生焉人亦
物也言萬物則人在其中矣天地乃乾坤之形體乾
坤乃天地之性情不言乾坤而言天地以見乾坤為
易之藴凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤而三百八十四爻

無非皆乾坤也諸卦言受而乾坤不言受乾坤蓋衆卦之父母也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯

萬物生於天地間无有遠近高深在在有之是盈天地之間者唯萬物也受之以屯謂以屯卦繼乾坤二卦之後也節初齊氏曰坤上六云龍戰于野其血玄黄屯上坎下震坎為血震為玄黄此所以繼於坤也屯者盈也屯者物之始生也

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則充塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也正義云上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生也者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也平菴項氏曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪緼雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓聚紛紜盤錯

之義云爾

物生必蒙故受之以蒙

物之始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯之後繼以蒙序卦自乾坤以後皆言受不過第其次序而已不必深求其義若深求其義則鑿矣夫謂乾坤之後受以屯爲有說則可謂屯之後受以蒙爲有說則不可蓋蒙乃屯之倒體屯之後必繼以蒙不容不蒙也一說謂屯者氣之始蒙者識之始此屯蒙所以繼乾坤

一說謂聖人以屯蒙居乾坤之後者三男繼父母用事也何以見之蓋卦畫自下而始震居長坎居中艮居少則震下坎上而為屯坎下艮上而為蒙此屯蒙所以繼乾坤也夫三男之後當繼以三女今屯蒙之後繼以需訟而不以鼎革何也曰易道崇陽而抑陰也夫屯蒙二卦長男少男各一而中男二何也古為徐氏曰父母之生子也長男少男各一而已居長少之間者皆中男也故自屯至比中男者六也

蒙者蒙也物之穉也

蒙者蒙也上蒙字卦之名下蒙字物之蒙也釋文穉作稚物之穉謂萬物穉小之時也鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙嵩山晁氏曰先儒說蒙為微昧闇弱之名得於微弱而失於昧闇矣若蒙之名義在乎昧闇則屯之草昧已兼乎蒙矣

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物之穉小者養而後長大孟子云茍得其養无物不

長苟失其養无物不消物穉蓋不可不養也蒙之後繼以需需乃飲食之道也雨澤之潤益萬物乃萬物之所需飲食之潤益於人乃人之所需也人之所需莫急於飲食也平菴項氏曰需不訓飲食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象也

飲食必有訟故受之以訟

飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟

繼需後樂記云夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

師之興由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也

故訟後繼以師師者衆也

衆必有所比故受之以比比者比也

衆必有所比无所比則何所依歸故師後繼以比比者比也相親附之謂也上比字卦之名下比字人之比也郭京作比者親比也脫親字平菴項氏曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正為義故取其大者衆者而名之比以相親為主故取其小者近者而名之

比必有所畜故受之以小畜

比則必有所畜而非所畜之大故比後繼以小畜畜

聚也與蓄同畜有止而聚之義說者皆訓畜為止其
實乾之三陽聚于下故謂之畜也

物畜然後有禮故受之以履

嵩山晁氏曰案王輔嗣略例所引下有履者禮也一
句誤入注中愚謂物之畜聚則有大小之別高下之
等而禮在是矣故小畜之後繼以履禮蓋人之所履
非以禮訓履也平菴項氏曰履不訓禮也人之所履
未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮

也履上天下澤亦有履之名分焉厚齋馮氏曰卦本以兌履乾為義正與小畜以巽畜乾對也天澤上下自是賛象之意然市合之取諸噬嗑備預之取諸豫古人用字聲同者皆通則履之為禮因天澤之象亦可兼通要之立卦之義則以踐履之履也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

禮之用和為貴拘束之甚則不安人之踐履和而舒泰然後安故履後繼以泰泰者通也謂其通行而无

礙也紫陽朱子曰晁氏云鄭氏本无而泰二字

物不可以終通故受之以否

物无終通而不塞之理故泰後繼以否否者塞也

物不可以終否故受之以同人

向也乾坤否塞而上下不交今也乾離相同而上下相親矣向也不利君子貞今也利君子貞矣向也君子在外以儉德辟難今也同人于野亨利涉大川則疇昔在外辟難之君子皆出而濟難矣大抵與否義

相反蓋物不能終否極則必反故否後繼以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有

善與人同則物必歸焉故繼同人以大有大有者大者皆爲吾所有也

有大者不可以盈故受之以謙

所有既大不可以有自滿故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

有大而不能謙則滿而必溢疾之者衆矣又安能豫

有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣則吾亦得以安和說樂故謙後繼以豫伊川程子曰有大而能謙承二卦之義而為次也

豫必有隨故受之以隨

豫者安和說樂之謂也安和說樂而无拒人之意則人皆欣然願隨之故豫後繼以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

以喜說之道隨人必有事也无事則何喜何隨故曰

以喜隨人者必有事事久則弊弊則壞故隨之後繼之以蠱也伊川程子曰以喜隨人者故受之以蠱承二卦之義以為次也蠱事也蠱不訓事蠱乃有事也平菴項氏曰蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不憂无故則无所脩飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒于嬉毀于隨者此之謂也方其隨

也自以為无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人

繼之曰必有事其辭切矣

有事然後可大故受之以臨臨者大也

有事然後可大无事則何大之有故蠱後繼以臨臨

者大也謂其所臨者大非訓臨為大也平菴項氏曰

臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大

者之事也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣

是以六十四卦之中有二大而不相妨焉

物大然後可觀故受之以觀

物之小不足觀物之大則可觀故臨後繼以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

可觀而後有來合之者未有无所可觀而遽來合者也可觀而後有所合故觀後繼以噬嗑噬嗑者合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

无故而合必无故而離是以君子不苟合也君子之合也必有文以飾之故噬嗑之後繼以賁賁者飾也

伊川程子曰物之合必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列則必有文也賁所以次噬嗑也白雲郭氏曰人之合則有上下長少非禮以飾之則无分无分則亂故不可苟合致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也

文飾太過亨之極也文飾之極則實喪故曰致飾然後亨則盡矣故賁後繼以剥剥者剥也上剥字卦名下剥字謂物之剥落而盡也

物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

物不可以終盡也剥窮則上反下一陽自外而來復於內故剥之後繼以復

復則不妄矣故受之以无妄

復者反本而復於善也復於善則合正理而不妄矣故復後繼以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

誠實无妄然後可以蓄其德而至於大故无妄之後

繼以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物既畜聚然後可養故大畜之後繼以頤頤者養也

圭叔呂氏曰萬物盛多而後養道備也需之養養之小頤之養養之大

不養則不可動故受之以大過

有所養則可動不養則不可動有所養而不動則已動則必有大過人者焉故頤後繼以大過圭叔呂氏

曰養充則動而有大過人者矣

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

物不可以終過過則必至於陷故大過之後繼以坎坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陷於險中而无所附麗則不能出矣陷而有所附麗故坎後繼以離離者麗也王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有天地然後有萬物有萬物則人出其中然後有男女人為萬物之靈不過萬物中之一物耳以其靈於物故特謂之人人既有男女則有夫婦既有夫婦則有父子父居尊子居卑自然之道也既有父子之尊卑則有君臣之尊卑尊卑既立遂有上下之分既有

上下之分則其相接也粲然有文而禮形焉秩然合宜而義見焉不然則禮義安所錯哉錯音措虞翻曰錯置也干寶曰錯施也伊川程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

艮兌二少為咸咸則交震巽二長為恒恒則久夫夫

婦婦將以偕老也其道不可以不久故咸後繼以恒

恒者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以久居其所久則當退是乃天之道也故恒後繼以遯遯者退也嵩山晁氏曰鄭本作物不可終久於其所

物不可以終遯故受之以大壯

物不可以終遯故遯後繼以大壯壯與遯蓋相反者

也遯於義為退則大壯似於進矣而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進也固不可以言退然亦不可以言進序卦不訓謂其難以字訓而可以意曉也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

大壯則止物不可以終止而不進也故大壯之後繼以晉晉者進也伊川程子曰物无壯而終止之理既盛壯則必進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不顧則必有所傷故晉後繼以明夷夷者傷也

平菴項氏曰晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故其進也必有所傷

傷於外者必反於家故受之以家人

雜卦曰家人內也傷於外而反於內故明夷之後繼以家人東坡蘇氏曰人窮則反本疾痛則必呼父母此傷於外則反於家也白雲郭氏曰行有不得者皆

反求諸已治國治天下而不治者必反於家治自近始實一道也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

治家之道窮極而不少恕則必睽乖離散故家人之後繼以睽睽者乖也白雲郭氏曰治道不可窮極有家有國有天下皆一也濂溪周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而其志不同行

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

乖則人情不和必有艱阻故睽後繼以蹇蹇者難也
白雲郭氏曰合則有飾乖則有難理之宜也平菴項
氏曰凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎
也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險
而止則但為其所阻難而不得前爾非患難之難也
故居屯者必以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而
後前其難易固不侔矣
物不可以終難故受之以解解者緩也

物无終難之理急甚則必緩故蹇後繼以解解者緩也緩者寛也

緩必有所失故受之以損

寛緩則玩而不知懼其有所失也必矣失則損故解後繼以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益

而不已則所積滿盈故必決此乃理之常也損之後繼以益深谷為陵之意也益之後繼以夬高岸為谷之意也夬者決也決之義與孟子若決江河之決同家語云孔子讀易至於損益喟然而歎子夏避席問曰夫子何歎焉孔子曰夫自損者必有益之自益者必有決之吾是以歎也家語之言損益即與書禹謨滿招損謙受益一意却與序卦之說不同序卦蓋言損益盛衰之理家語則言自損自益之報

決必有遇故受之以姤姤者遇也

決開也遇合也開則必合決則必遇故夬後繼以姤姤者遇也平菴項氏曰陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

物之相遇合然後會聚而成羣故姤後繼以萃萃者聚也平菴項氏曰物相遇而聚者彼此之情交相會

也故謂之萃以衆言之也比而有所蓄者係而止之也故謂之畜自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

聚而上者謂之升故受之以升

物之積小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升故萃後繼以升平菴項氏曰升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升

階則但以上為升爾

升而不已必困故受之以困

升者自下而上不能不用力也升而不已則力竭而困憊故升後繼以困升高不知回竟作黏壁枯蝸牛可見

困乎上者必反下故受之以井

極則必反是以困乎上者必反乎下也困窮於上井養於下故困後繼以井伊川程子曰承上升而不已

必困為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也

井道不可不革故受之以革

井之為物居其所而不可革者也其道則不可不革蓋井舊而有泥滓存之則穢濁而不可食渫而治之去其舊而潔然一新乃可以食故井後繼以革洪容齋曰大衍之用四十九一行以之起歷而革卦之序在周易正當四十九諸儒賛易皆不及此

革物者莫若鼎故受之以鼎

革物者莫若鼎鼎能變腥為熟易堅為柔也故革後繼以鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎動器也宗廟祭祀用之震居三男之長是為長子長子繼父而主祭者也故鼎後繼以震震者動也動者出而用事之初也或曰困井以坎水上下取義革鼎以離火上下取義此困井革鼎四卦所以相次也

深居馮氏曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃以長男而代父易之序也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終動動極而當止則止之可也故震後繼以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

物不可以終止止極而動其動必以漸故艮後繼以漸漸者進也漸不可訓進謂其進之漸也平菴項氏

曰晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡於此也

進必有所歸故受之以歸妹

進以漸而不驟則其進必有所歸故漸後繼以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮而无所歸則小進而得其所歸則必大故歸妹之

後繼以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

大而能謙則豫大而至於窮極則必失其所安故豐

後繼以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅者親寡之時非巽順无所容苟能巽順則雖在羇

旅之中何所往而不能入故旅後繼以巽巽者入也

入而後說之故受之以兊兊者說也

人之情相拒則怒相入則說入而後說之故巽後繼
以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也

人之氣憂則結聚說則舒散說而後散之故兌後繼
以渙渙者離也離散之謂也

物不可終離故受之以節

離散而無所制則放肆而不可收拾故渙後繼以節
紫巖張氏曰渙所謂離蓋民情未一之義受之以節

則有禮制存乎其間而將以合其情非若睽之乖也

節而信之故受之以中孚

節者制之於外孚者信之於中節得其道而能守之以信則可以信乎人故節後繼以中孚

有其信者必行之故受之以小過

自信之篤則行之必力不免小有過而失中故中孚之後繼以小過平菴項氏曰自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此

自負而居有之也

有過物者必濟故受之以既濟

能過於物必可以濟不然豈能濟哉故小過之後繼以既濟平菴項氏曰大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

生生之謂易蓋變易而不窮也既濟則窮焉物不可

窮故既濟之後繼以未濟易六十四卦循環不已未濟之後則又乾坤也或曰未濟六爻雖不當位而炎上潤下終歸於正猶乾坤也故易以未濟終焉趙𩰚曰終焉二字疑非仲尼之辭蓋後人傳之誤也嵩山晁氏曰未濟之終復始於乾坤玄以將準未濟曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也伊川程子曰未濟則未窮也未窮則有生生之義

周易集說卷三十九

周易集說卷四十

宋 俞琰 撰

雜卦傳

雜卦者孔子釋六十四卦名義而前後雜糅不依上下經次序之舊也然乾坤居首而咸恒亦居三十卦之後則雜之中又有不雜者存焉案隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇

後河内女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦則序卦雜卦之名蓋始於康伯又案史記云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦總名之曰說卦也朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之无窮以愚觀之先天圖始乾而終

坤此伏羲氏之易也周易始乾而終未濟此文王之易也雜卦始乾而終夬玆非孔子之易歟夫夬之為卦五陽而一陰此乾之純只爭一畫若決去在上一陰即為純乾今置夬於雜卦之終聖人之意可見矣蓋易道貴乎變通變通則不窮夬而又乾則生意周流不息是故雜卦不終之以他卦而必終之以夬也始而乾終而夬亦猶六十四卦始於乾終於未濟皆此意也雜卦之作大槩兩兩相

對而其義則各各相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至大過則有不然者故鄭玄云自大過以下卦音不協以錯亂失正弗敢改耳至蘇東坡始改之紫陽朱子亦以為當改蔡節齋又改之今依蔡氏本

乾剛坤柔

六十四卦不剛則柔不柔則剛无非皆剛柔也獨言乾剛坤柔者他卦皆剛柔相雜乾則六畫純剛坤則

六畫純柔也平菴項氏曰乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之乾坤皆謂剛爻柔爻非但謂六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

比與師皆以一陽統五陰而憂樂不同者比以一陽居五為比之君而下皆順從故樂師以一陽居二為

師之帥而動衆行險故憂節齋蔡氏曰比主居上得位故樂師主居下失位故憂

臨觀之義或與或求

臨觀各具二義上以尊臨卑下以大臨小彼此相臨是或與或求也在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下彼此相觀是或與或求也或曰二陽在內方進而臨在外之四陰是我出而與人也二陽在上將去而四陰在下仰觀之是人望而求我也

屯見而不失其居蒙雜而著

見音現屯主初言初震體之動見也居屯之時而在內故不失其居雜當依郭京作稚蒙主上言上艮體之少男稚也居蒙之時而在上故著屯昧而蒙著著乃昧之反也

震起也艮止也

陽起於下而止於上震之陽在下起也艮之陽在上止也三畫卦與重卦皆然天道蓋起於東方而止於

東北也

損益盛衰之始也

損上以益下此乃盛之始也損下以益上此乃衰之始也損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也

大畜時也无妄災也

乾健而艮能止之時勢然也是時乾雖健不容不聽命於艮也无妄而有災焉非人也天也

萃聚而升不來也

地氣萃而在下是以聚而不去地氣升而向上是以散而不來平菴項氏曰萃則坤衆在内故聚升則坤衆往外矣故不來精氣聚則為物䰟氣上升則散而不來矣

謙輕而豫怠也

謙抑而不自重其失也輕逸豫而不自檢其失也怠平菴項氏曰自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠怠或為怡蓋以怡時哉來於韻為叶爾然怠

字何嘗不叶平上去入之分自沈約始賛易時固未有分也豫怠二字本是古語鄭允中曰知謙之為輕則知豫之為重知豫之為怠則知謙之為勤

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故曰噬嗑噬而嗑之所以食也以色而為飾曰賁唯其无色所以賁之若元有色則不可謂之賁也節齋蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故无色

兌見而巽伏也

兌之一隂說而在外故見巽之一隂入而在下故伏

三晝卦與重卦皆然

隨无故也蠱則飭也

故者事之所因也動而說則隨時而已无所因也故曰隨无故也蠱者隨之反隨无故蠱則有故也不飭則大壞極弊而不可救故曰蠱則飭也飭者脩飭也

或曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則

飭而新也

剥爛也復反也

爛謂一陽消亡于上反謂一陽復生于下剥極而為復猶碩果不食爛而墜地則其核中之仁又從而發生也

晉晝也明夷誅也

晉之日在上晝也明夷之日在下則明者傷矣故曰誅晉為晝明夷其夜矣明夷為誅戮晉其禮貌乎

曰明出地上晉晝也朗入地中明夷昧也昧誤作誅

井通而困相遇也

井之坎在上而其水上出故曰井通困之相遇乃抵塞而不通之意困下坎而上兌兌之下爻實則川壅而成澤也坎在兌下而六三適與九四相遇抵塞而不通故曰困相遇也既與之相遇則避之而不可違之而不得无如之何也平菴項氏曰以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水

之上流而井之坎乃出其上蓋塞而後通者也故謂之通兊之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其蹇所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸速也恒久也

咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久久則偕老

渙離也節止也

渙散則離節約則止此理之常也渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止平菴項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節爲澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極至於困也

解緩也蹇難也

動而已出乎坎險之上則時勢寛緩矣故曰解緩也

止而正在乎坎險之中則時勢急難矣故曰蹇難也言解緩則知蹇之急言蹇難則知解之易互文見意也平菴項氏曰蹇解皆以水言解近於渙緩而止之也蹇近於節難而止之也

睽外也家人內也

睽相疎者也疎則外之家人相親者也親則內之闕子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者家自齊故曰家人內也平菴項氏曰內外皆以離言火

在外則氣散火在內則神凝治身治國一也

否泰反其類也

泰下乾而上坤故泰之彖辭曰小往大來否下坤而上乾故否之彖辭曰大往小來其類相反如此故曰否泰反其類也夫文王卦序先泰而後否孔子乃先言否後言泰同歟異歟曰泰極則為否否極則為泰其道則一不以先後拘也或疑六十四卦皆兩兩相對而其義皆相反今特以否泰言何也曰否泰皆三

剛三柔一上一下最瞭然可見而易曉故舉而言之以例其餘也平菴項氏曰乾在外則否坤在內則泰大壯則止遯則退也

大壯之時陰既衰而陽既盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消則君子不可以不知退也括蒼龔氏曰君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不足以勝小人則退愚謂止與退皆以乾言或以止為陰之止非也

大有衆也同人親也

所有者大故衆善與人同故親平菴項氏曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

革改更也所以去其舊弊鼎用以烹則取其新潔也平菴項氏曰革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為取新

小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常也中孚二陰在中而守其信也伊川程子曰存於中之謂孚見於事之謂信

豐多故也親寡旅也

豐之時富盛而相親者衆故多故旅之時貧窮而无上下之交故相親者寡嵩山晁氏曰荀本豐多故親爲句无也字下云寡旅也平菴項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則

故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羇旅則親戚離二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

離上而坎下也

離為火其性炎上坎為水其性潤下三畫卦與重卦之義皆然坎言行有尚離言畜牝牛吉水潤下故尚其行於上火炎上故欲其畜於下坎不行於上則入於坎窞凶離不畜於下則突如其來如凶平菴項氏

曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜寡也履不處也

小畜之主六四也不足以制在下之三陽蓋其陰力單弱故曰小畜寡也履之主六三也雖說而應乎乾然其位不當而猖狂妄行故曰履不處也

需不進也訟不親也

需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親隆山李氏曰乾上離下是為同人乾上坎下是為訟離為火火性炎

上而趨乾故曰同人親也坎為水水性就下與乾違行故曰訟不親也

頤養正也大過顛也

頤與大過相反頤養正則大過反是東坡蘇氏曰初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也節齋蔡氏曰自此以下有亂簡案雜卦例皆反對叶韻為序今以其例改正愚謂蔡氏先大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏

其餘從蔡氏

既濟定也未濟男之窮也

既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位是為男之窮夫未濟之三陰亦皆失位不曰女之窮而唯言男之窮何也曰男陽也女陰也陽為君子陰為小人言陽而不及陰又以見易為君子謀不為小人謀也或曰男之窮蓋獨指上九而言上九陽爻處未濟之終失位之極是為男之窮也

歸妹女之終也漸女歸待男行也

歸妹者女子既歸之後也既得所歸則女道終矣誘有之曰女嫁為絶此即女之終之謂也孟子曰男子生而願為之有室女子生而願為之有家女子以嫁為歸有家則有所歸矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行也平菴項氏曰終與窮不同終者事之成女之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也

遘遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

遘即姤也姤之時一陰在下而與衆剛相遇故曰柔遇剛也倒轉而為夬則一陰在上為衆剛所決故曰剛決柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相為盛衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人蓋以遭遇為喜以決去為憂也嵩山晁氏曰鄭本憂作消括蒼龔氏曰遘柔遇剛非困之相遇矣剛長乃終

而復於乾也深居馮氏曰始言乾剛坤柔矣此遂以剛決柔終焉復其始也夬決則乾矣以明六十四卦之本於乾也平菴項氏曰自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當隆山李氏曰天下之事不至於決則不已故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬

周易集說卷四十